周禮正義

周禮正義卷四十五

瑞安孫詒讓學

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉

尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二

千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也

疏掌六律六同以合陰陽之聲者此著審音調樂之通義六律六同五聲八音六詩並樂官之官法也云皆文之以五聲宮商角徵羽者凡調樂以五聲十二律爲本五聲宮商角徵羽遞更

樂志載大樂十聲以宮爲上商爲尺角爲工徵爲合羽爲四高徵爲六高商羽爲五又以濁商爲句變宮爲一變徵爲凡宋以來俗工字譜沿用之聲有高下律有倍半錯綜成文而後成調故禮運云五聲六律十二管還相爲宮也陳澧云蓋黃鍾之律文之以五聲則黃鍾爲宮黃鍾爲商黃鍾爲角黃鍾爲徵黃鍾爲羽也周禮但曰五聲在後世言之則謂之一均五調也六律六同皆如此則十二均六十調也隋書音樂志蘇夔曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宮應立五調案蘇夔此說正可以解周禮蓋十二律還爲十二宮譬則八卦也每宮立五調譬則八卦重爲六十四卦也必有六律六同皆文之以五

聲而後十二律還宮之義乃備也又云舊五代史樂志載王朴奏疏云十二律旋迭爲均均有七調合八十四調宗周而上率由斯道案此以八十四調爲宗周之樂則未必然也周禮云文之以五聲則每宮五調十二宮合六十調耳案陳說是也古止有五聲後加以變宮變徵淮南子天文訓謂之和繆昭二十年左傳謂之七音隋音樂志引尙書大傳謂之七始以七音文十二律於是每律有七調因有八十四調據國語周語伶州鳩言武王伐殷於是乎有七律七律卽七音是七音起於周初故左傳孔疏謂武王始加二變周以前未有七音通典樂說同若然周公制禮時已有七音而此經大司樂大師並止云文之以五聲則周時雅樂葢不以二變爲調隋志載蘇夔說亦謂韓詩外

傳月令並不言變宮變徵七調之作所出未詳舊五代史樂志載張昭等議謂梁武帝爲八十四調據前小胥疏引左傳服虔注說鍾縣之制則漢時已有八十四律之名實不始於蕭梁然非周初制也　注云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合者賈疏云六律爲陽六同爲陰兩兩相合十二律爲六合故云各有合也云黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀者賈疏云以經云以合陰陽之聲即言陽聲黃鍾大蔟姑洗等據左旋而言云陰聲大呂應鍾南呂等據右轉而說其左右相合之義按斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會會在天上十二次故言陬訾降婁之等以十二律是候氣之管故皆以

氣言之耳詒讓案建謂斗建也辰謂日躔也十二律分主十二月卽與十二月之斗建日躔相應故漢書律厤志云至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛始於子在十一月月令云仲冬律中黃鍾鄭注云仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也仲冬氣至則黃鍾之律應云大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵者律厤志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月月令云季冬律中大呂注云季冬

者日月會於玄枵而斗建丑之辰也季冬氣至則大呂之律應云大蔟寅之氣也正月建焉而辰在陬訾者陬各本並作娵與爾雅釋天同案陬娵字通保章氏注說十二次亦作娵訾律厤志云大族族奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅在正月月令云孟春律中大蔟注云孟春氣至則大蔟之律應孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也月令釋文娵亦作陬與嘉靖本同云應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木者律厤志云應鍾言陰氣應亡射該臧萬物而雜陽閡種也位於亥在十月月令云孟冬律中應鍾注云孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也孟冬氣至則應鍾之律應云姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁者律厤志云姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也

位於辰在三月月令云季春律中姑洗注云季春者日月會於
大梁而斗建辰之辰也季春氣至則姑洗之律應云南呂酉之
氣也八月建焉而辰在壽星者律厤志云南呂南任也言陰氣
旅助夷則任成萬物也位於酉在八月月令云仲秋律中南呂
注云仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也仲秋氣至則南
呂之律應云蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首者律厤志
云蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在
五月月令云仲夏律中蕤賓注云仲夏者日月會於鶉首而斗
建午之辰也仲夏氣至則蕤賓之律應云林鍾未之氣也六月
建焉而辰在鶉火者函鍾即林鍾詳大司樂疏律厤志云林鍾
林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未

在六月月令云季夏律中林鍾注云季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也季夏氣至則林鍾之律應云夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾者律厤志云夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月月令云孟秋律中夷則注云孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也孟秋氣至則夷則之律應云中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈者小呂即中呂詳大司樂疏律厤志云中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月月令云孟夏律中中呂注云孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰也孟夏氣至則中呂之律應云無射戌之辰也九月建焉而辰在大火者律厤志云亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始

亡厭巳也位於戌在九月月令云季秋律中無射注云季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也季秋氣至則無射之律應云夾鍾卯之氣也二月律焉而辰在降婁者律厤志云夾鍾言陰夾助大族宣四方之氣而出種物也位於卯在二月月令云仲春律中夾鍾注云仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也仲春氣至則夾鍾之律應云辰與建交錯貿處如表裏然是其合也者小爾雅廣詁云貿易也謂若黃鍾十一月斗建在子而日躔在丑亥大呂十二月斗建在丑而日躔在子亥餘律放此是辰與建相與交錯而貿易處如表裏然即經所謂合也云其相生則以陰陽六體為之者賈疏云向上所說願經六律左旋六同右轉以陰陽左右為相合若相生則六律六同皆左旋以

律爲夫以同爲婦婦從夫之義故皆左旋都知有陰陽六體法者見律麻志云黄鍾初九律之首陽之變也因而六之以九爲法得林鍾林鍾初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也是其陰陽六體云黄鍾初九也下生林鍾之初六者此同位之取妻也律麻志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黄鍾爲天統律長九寸六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長楙之於未令種剛彊大故林鍾爲地統律長六寸國語周語韋注亦云十一月黄鍾乾初九也六月林鍾坤初六也賈疏云其黄鍾在子一陽爻生爲初九林鍾在未二陰爻生得爲初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也云林鍾又上生大蔟之九二

者此異位之生子也律厤志云正月乾之九二萬物棣通族出於寅人奉而成之故大族爲人統律長八寸國語注云正月大蔟乾九二也云大蔟又下生南吕之六二者此亦同位之取妻也國語注云八月南吕坤六二也云南吕又上生姑洗之九三者此亦異位之生子也國語注云三月姑洗乾九三也云姑洗又下生應鍾之六三者此亦同位之取妻也國語注云十月應鍾坤六三也云應鍾又上生蕤賓之九四者此亦異位之生子也國語注云五月蕤賓乾九四也云蕤賓又上生大吕之六四者此亦同位之取妻也律厤志云參分蕤賓損一下生大吕彼據大吕半律言故云下生與此異國語注云十二月大吕坤六四也云大吕又下生夷則之九五者此亦異位之生子也律厤

志云參分大呂益一上生夷則彼亦據大呂半律言故云上生夷則與此異國語注云七月夷則乾九五也云夷則又上生夾鍾之六五者此亦同位之取妻也律厤志云參分夷則損一下生夾鍾彼亦據夾鍾半律言故云下生與此異國語注云二月夾鍾坤六五也云夾鍾又下生無射之上九者此亦異位之生子也律厤志云參分夾鍾益一上生亡射彼亦據夾鍾半律言故云夾鍾上生與此異國語注云九月無射乾上九也云無射又上生中呂之上六者此亦同位之取妻也律厤志云參分亡射損一下生中呂彼亦據中呂半律言故云下生與此異國語注云四月中呂坤上六也云同位者象夫妻異位者象子母者所謂律取妻而呂生子也者賈疏云同位謂若黃鍾之初九下

生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位謂若林鍾上生大蔟之九二二於第一爲異位象母子但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位故云律取妻而呂生子也律厤志云上生下生皆以九爲法九六陰陽夫妻子母之道也律取妻而呂生子天地之情也鄭注皆取義於此也案漢志如淳注云律取妻黃鍾生林鍾呂生子林鍾生大蔟此即鄭同位異位之義賈疏亦本彼爲釋其說甚塙孟康注云異類爲子母謂黃鍾生林鍾也同類爲夫婦謂黃鍾以大呂爲妻也其說與班鄭並不合誤也武后樂書要錄引三禮義宗及左傳昭二十年孔疏說亦並與賈同云黃鍾長九寸者明黃鍾爲十一律之根數也淮南子天文訓

史記律書兩漢律厤志並同云其實一籥者籥與龠同漢律厤志云量者本起於黃鐘之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠龠者黃鐘律之實也云下生者三分去一上生者三分益一者呂氏春秋音律篇云三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂大蔟夾鐘姑洗中呂蕤賓爲上林鐘夷則南呂無射應鐘爲下賈疏云子午巳東爲上生子午巳西爲下生東爲陽陽主其益西爲陰陰主其減故上生益下生減必以三爲法者以其生故取法於天之生數三也云五下六上乃一終矣者月令孔疏云謂林鐘夷則南呂無射應鐘皆被子午巳東之管三分減一而下生之六上者謂大呂大蔟夾鐘姑洗中呂蕤賓皆被子午巳西之管三分益一而上生之子午

皆屬上生應云七上而云六上者以黃鍾爲諸律之首物莫之先似若無所稟生故不數黃鍾也其實十二律終於仲呂還反歸黃鍾生於仲呂三分益一大略得應黃鍾九寸之數也案孔說非也呂氏春秋音律篇兼數黃鍾故五下七上其實一也又案鄭此注五下六上相生之說本於呂覽淮南子天文訓史記律書律數太玄經續漢律厤志京房六十律說並同惟前漢志本劉歆說蕤賓生大呂夷則生夾鍾亡射生中呂並云下生大呂生夷則夾鍾生亡射並云上生蓋欲以陰陽分上下漢志晉灼注引蔡邕律厤記云凡陽生陰曰下陰生陽曰上即其義也然依其率求之所得大呂夾鍾中呂皆半律則不若鄭據全度之當陳禮云凡物之形長者高短者下故十律長生短則曰下

生短生長則日上生此可以證鄭義矣云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四者即八寸四分二氂七豪有奇也月令孔疏云按甤賓長六寸八十一分寸之二十六上生大呂三分益一三寸益一寸六寸益二寸故爲八寸其八十一分寸之二十六各三分之則爲七十八分三分益一箇二十六則爲一百四故云律長八寸二百四十三分寸之一百四也云大蔟長八寸者賈疏云林鍾上生大蔟三分益一六寸益二寸故大蔟長八寸云夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五者即七寸四分九氂一豪有奇也月令疏云夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一今上生夾鍾三分益一就夷則五寸之中取三寸更益一寸爲四寸餘有整二寸又於七百二十九分寸

之中有細分四百五十一此細分各三分之於是一寸分爲二千一百八十七分有四百五十一者爲一千三百五十三則是二千一百八十七分寸之一千三百五十三也以整二寸各二千一百八十七分則二寸總有四千三百七十四分益前一千三百五十三總爲五千七百二十七爲實數但上生者三分益一以實數更三分之各有一千九百九分以三分益一則益一分一千九百九併前五千七百二十七總爲七千六百三十六爲積分總數也然後除之爲寸一寸用二千一百八十七則三寸總用六千五百六十一以三寸益前四寸爲七寸餘有一千七十五分不成寸是爲夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五也云姑洗長七寸九分寸之一者卽七寸一分一釐

一豪有奇也月令疏云南呂長五寸三分寸之一就南呂三分益一取三寸益一寸爲四寸餘有整二寸三分寸之一整二寸者各九分之二九爲十八分寸之一者爲三分總二十一分三七二十一三分益一更益七分總二十八分以九分爲一寸二十七分爲三寸益前四寸爲七寸餘有一分在故云律長七寸九分寸之一云中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四者卽六寸六分五氂九豪有奇也月令疏云無射之律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分益一以生中呂於無射四寸之內取三寸益一寸爲四寸餘有整寸一又有六千五百六十一分寸之六千五百二十四以六千五百六十一各三分之則一寸分爲一萬九千六百八十

三分也六千五百二十四分分各三分之則爲一萬九千五百七十二又整一寸分爲一萬九千六百八十三併之揔爲三萬九千二百五十五也更三分之一分有一萬三千八十五上生者三分益一以一萬三千八十五益上之數揔爲五萬二千三百四十爲積分之數然後除之爲寸一寸除一萬九千六百八十三則二寸除三萬九千三百六十六爲二寸通前爲六寸餘有一萬二千九百七十四不成寸是中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四也云甤賓長六寸八十一分寸之二十六者卽六寸三分二釐有奇也月令疏云應鍾律長四寸二十七分寸之二十上生甤賓三分益一取應鍾三寸更益一寸爲四寸其二十七分寸之二十各三分之則一寸分爲

八十一分也二十七分寸之二十則爲八十一分寸之六十有整寸一爲八十一分又以六十分益之摠爲一百四十一分更三分益一一分有四十七更以四十七益前一百四十一分摠爲一百八十八分是爲積分之數除之爲寸除八十一分則一百六十二分爲二寸益前四寸爲六寸餘有二十六分不成寸故云蕤賓長六寸八十一分寸之二十六也云林鍾長六寸者賈疏云以黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸云夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一者卽五寸六分一釐八豪有奇也月令疏云大呂長八寸二百四十三分寸之一百四三分去一下生夷則六寸去二寸餘有四寸在又大呂一寸爲二百四十三分今每寸更三分之則一寸爲七

百二十九分兩箇整寸摠有一千四百五十八分其大呂二百
四十三分寸之一百四每又三分之此一百四得三百一十二
分益前一千四百五十八則摠爲一千七百七十分下生三分
去一分作三分則每一分得五百九十去其一分五百九十餘
有一千一百八十在是其積分以七百二十九分爲一寸益前
四寸得五寸餘有四百五十一分在故云夷則律長五寸七百
二十九分寸之四百五十一也云南呂長五寸三分寸之一者
即五寸三分三氂三豪有奇也月令疏云大蔟長八寸三分去
一下生南呂二寸去一寸六寸去二寸得四寸又有整二寸在
分一寸作三分二寸爲六分更三分去一餘有四分在以三分
爲一寸益前四寸爲五寸仍有一分在故云南呂律長五寸三

分寸之一也云無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四者即四寸九分九氂四豪有奇也月令疏云夾鍾之律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五下生者三分去一今夾鍾七寸取六寸三分去一有四寸在夾鍾以一寸爲二千一百八十七分今更三分之則一寸者分爲六千五百六十一分夾鍾二千一百八十七分寸之千七十五者又三分之則爲三千二百二十五其夾鍾整寸有六千五百六十一又以三千二百二十五益之總爲九千七百八十六分三分去一則去三千二百六十二餘有六千五百二十四在故云無射律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四也云應鍾長四寸二十七分寸之二十者即四寸七分四氂有奇也月令疏云

姑洗之律長七寸九分寸之一三分去一則六寸去二寸有四寸在餘有整一寸九分寸之一更三分一寸爲二十七分九分寸之一爲三分并二十七分總爲三十分三分去一去其十分餘有二十分在故云應鍾律長四寸二十七分寸之二十也詒讓案以上說十二律管長度並以黃鍾爲根數而三分損益以次迭求之古法簡易大略如是惟史記律書別以黃鍾之長命爲九九八十一故云黃鍾長八寸十分一餘十一律並以此率算之此命分之虛數與九寸之實數異而實同也至宋書律志隋書律厤志別載何承天劉焯校定鍾律及朱載堉律呂精義內篇皆別設新率推算惟黃鍾之長無改餘律則與舊率皆微有差異既非古法差數亦復無多今不備校又此注不著律管

圍徑之數鄭月令注則云凡律空圍九分是謂十二律管圍數並同孔疏及漢律厤志顏注引孟康說云黃鍾長九寸圍九分林鍾長六寸圍六分大蔟長八寸圍八分則謂律管各隨長短而異續漢書律厤志引蔡氏月令章句說與鄭同孟說疑不足據云文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章者明五聲以清濁高下相次謂之文猶錦繡以五色相次爲文章如畫繢之事樂記云節奏合以成文注云五聲八音相應和亦其義也云播猶揚也者說文手部云播種也一日布也揚與布同義賈疏注亦云播謂發揚其音云揚之以八音乃可得而觀之矣者既以五聲調律呂以定其均乃被之八音播揚之以發其聲然後樂成而可觀也賈疏云義取左氏季札請觀周樂故以觀言

之也云金鐃鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔
也匏笙也竹管簫也者五行大義引樂緯云物以三成以五立
三與五如八故音以八音金石絲竹土木匏革以發宮商角徵
羽也金爲鍾石爲磬絲爲弦竹爲管土爲塤木爲柷圉匏爲笙
革爲鼓鼓主震笙主巽柷圉主乾塤主艮管主坎弦主離磬主
坤鍾主兌案以上所說八音漢書律厤志白虎通義禮樂篇引
樂記北堂書鈔樂部引五經通義說並同土音亦謂之瓦國語
周語單穆公曰金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之
瓦以贊之革木以節之是也絲亦謂之弦小師云弦歌是也竹
亦謂之簜大射儀云簜在建鼓之閒注云簜竹也笙簫之屬是
也賈疏云匏笙亦以竹爲之以經別言匏故匏不得竹名也教

六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌教教瞽矇也風言聖賢治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡比見今之失不敢斥言取比類以言之興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言今之正者以爲後世法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而曰爲之歌邶鄘衞曰是其衞風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌論語曰吾自衞反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之曰比曰興興比者比方於物也興者託事於物

［疏］教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌者謂詩含六義也毛詩大序云故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌其

次與此經同孔疏云風雅頌者詩篇之異體賦比興者詩文之
異辭耳大小不同而得並爲六義者賦比興是詩之所用風雅
頌是詩之成形用彼三事成此三事是故同稱爲義非别有篇
卷也鄭志張逸問何詩近於比賦興荅曰比賦興吳札觀詩已
不歌也孔子錄詩已合風雅頌中難復摘别篇中義多興逸見
風雅頌有分段以爲比賦興亦有分段謂有全篇爲比全篇爲
興欲鄭指摘言之鄭以比賦興者直是文辭之異非篇卷之别
故遠言從本來不别之意言吳札觀詩已不歌明其先無别體
不可歌也孔子錄詩已合風雅頌中明其先無别體不可分也
元來合而不分今日難復摘别也案孔說是也成伯璵毛詩指
說云風賦比興雅頌謂之六義賦比興是詩人制作之情風雅

頌是詩人所歌之用與孔說同此六義風雅頌以體異據錄詩言之也其入樂則以聲異故籥章豳詩亦兼雅頌之名詳彼疏國語魯語云昔正考父校商之名頌十二篇於周大師以那爲首漢書食貨志云孟春之月行人振木鐸徇於路以采詩獻之大師比其音律以聞於天子則凡錄詩入樂通掌於大師矣

注云教教瞽矇也者據瞽矇云掌九德六詩之歌以役大師故知此教六詩卽教彼官又文王世子云春誦夏弦大師詔之瞽宗則此官亦教學士不徒瞽矇也賈子新書傅職篇云號呼謌謠聲音不中律燕樂雅誦逆樂序凡此其屬詔工之任也詔工蓋卽大師以其教瞽矇故謂之詔工矣云風言聖賢治道之遺化也者詩序云風風也教也風以動之教以化之又云上以風

化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風又云是以一國之事繫之一人之本謂之風案詩序所論兼正變風言王制云命大師陳詩以觀民風是也此注云聖賢治道之遺化者指二南正風言也不及變風者鄭詩譜序云孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅是變風起於懿王以後周初止有正風故專據聖賢遺化釋之云賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡者楚辭悲回風王注云賦鋪也鋪陳今之政教對風說聖賢治道之遺化爲陳古事也釋名釋典藝云敷布其義謂之賦毛詩指說云賦者敷也指事而陳布之也義並略同云比見今之失不敢斥言取比類以言之者鬼谷子反應篇云比者比其辭也陶弘景注云比謂比類也釋

名釋典藝云事類相似謂之比毛詩指說云物類相從善惡殊態以惡類惡謂之爲比牆有茨比方是子者也云興見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之者毛詩指說云以美擬比謂之爲興歎詠盡韻善之深也聽關雎聲和知后妃能諧和衆妾在河洲之闊遠喻門壼之幽深鴛鴦于飛陳萬化得所此之類也云雅正也言今之正者以爲後世法者亦據正雅言也詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有小大故有小雅有大雅焉釋名釋典藝云言王政事謂之雅云頌之言誦也容也誦今之德廣以美之者頌誦容並聲近義通素問陰陽類論云頌得從容之道王冰注云頌今爲誦也詩序云頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也鄭周

頌譜云頌之言容天子之德光被四表格於上下無不覆燾無不持載此謂之容釋名釋典藝云稱頌成功謂之頌又釋言語云頌容也敘說其成功之形容也鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而曰爲之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又爲之歌小雅大雅又爲之歌頌者證風雅頌之名在孔子刪定前已有之故此經得列於六詩也詩譜序引虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲謂詩之道放於唐虞風雅頌錄於成王周公致太平制禮作樂之時孔疏亦引六藝論云唐虞始造其初至周分爲六詩是後鄭謂六詩之分在於周初與先鄭說同公羊穀梁傳並云襄二十一年孔子生季札聘魯在襄二十九年是年孔子方九歲故云尚幼也賈

箴云按襄二十九年季札聘魯請觀周樂爲之歌邶鄘衛小雅大雅及頌等先鄭彼注云孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所自衛反魯在哀公十一年當此時雅頌未定而云爲歌大雅小雅頌者傳家據已定錄之言季札之於樂與聖人同與此注違者先鄭兩解雖然據此經是周公時已有風雅頌則彼注非也案賈引先鄭左傳注義與此經注並不合疑有誤攷詩譜序疏引服虔左傳注說正與賈所述同或誤以服義爲先鄭解與又引論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所者論語子罕篇文集解引鄭注云反魯哀公十一年冬是時道衰樂廢孔子來還乃正之故雅頌各得其所案凡詩皆可弦歌入樂故詩亦通謂之樂荀子禮論篇以汋桓象爲樂墨子三辯篇以騶

虞爲成王之樂是也六詩爲樂之枝別故樂正則雅頌亦各得其所也云時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之者明論語言雅頌各得其所謂正其不正失所者非謂定雅頌之名也鄉飲酒禮注亦云昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也義與此同云曰比曰興比者比方於物也興者託事於物者呂氏春秋貴公篇高注云比方也又大司樂注云興者以善物喻善事此比方於物謂直以物相比況託事於物謂託物發端以陳其事與後鄭說略同但比興兼資事物先鄭偏就物爲諷於義未備故引之在後也以六德爲之本

所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌疏以六德爲之本者以下二經並冡上教六詩而言此謂教學詩必擇有德者以爲受教之本也　注云所教詩必有知仁聖義忠和之道乃後可教以樂歌者賈疏云凡受教必以行爲本故使先有六德爲本乃可習六詩也按大司徒職云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和故取以釋之案此六德疑當爲大司樂以樂德教國子之中和祗庸孝友鄭更別取大司徒鄉三物之六德爲釋恐非經義

以六律爲之音　以律視其人爲之音知其宜何歌子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜者宜何歌此問人性也本人之性莫善於律　疏以六律爲之音者明教歌詩者又當調律和其音言六律者舉陽律以晐陰同也詩大

序云情發於聲聲成文謂之音箋云聲成文者宮商上下相應是也　注云以律視其人爲之音知其宜何歌者賈疏云大師以吹律爲聲又使其人作聲而合之聽人聲與律呂之聲合謂之爲音或合宮聲或合商聲或合角徵羽之聲聽其人之聲則知宜歌何詩若然經云以六律爲之音據大師吹律其學者之聲合乃爲音似若曲合樂曰歌之類也云子貢見師乙而問曰賜也聞樂歌各有宜若賜也宜何歌者並樂記文引之者證人音各有所宜之事子貢彼作子贛贛正字貢叚借字云此問人性也本人之性莫善於律者釋子貢發問之義樂記師乙曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛

者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊寬靜柔正等郎謂人性既殊歌各異宜故鄭樂記注云聲歌各有宜氣順性也是也**大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊**擊拊瞽乃歌也故書拊爲付鄭司農云登歌歌者在堂也付字當爲拊書亦或爲拊樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋爲之著之以糠【疏】大祭祀帥瞽登歌者此奏堂上之樂也大史注云大師瞽官之長故帥領羣瞽即敘官上中下瞽是也賈疏云謂下神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也云令奏擊拊者令奏與大司樂樂師義略同樂記注引作合奏下同並傳寫之誤不足據賈疏云拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏黃以周云拊

與鎛皆大師自擊之擊之即所以令之也案賈黃說是也此令奏即謂命韓磬歌詩周書本典篇云故奏鼓以章樂奏舞以觀禮奏歌以觀和是歌亦得謂之奏說文本部云禮登謌曰奏是也下云下管播樂器令奏鼓鎛亦即謂奏管及眾樂器與他職奏專指金奏者異閒歌合樂堂上工歌亦大師令奏擊拊經不言者文不具也　注云擊拊瞽乃歌也者以經設文先歌奏後擊拊嫌擊拊在歌後故釋之書皐陶謨云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠謂先擊特磬次擊搏拊而後發歌大戴禮記禮三本篇亦云清廟之歌一倡而三歎也縣一磬而尚拊搏荀子禮論篇云縣鍾尚拊之膈楊注云膈擊也引書戛擊又引長楊賦拮膈韋昭曰古文膈為擊是荀子之拊膈即是擊拊蓋並謂升歌擊拊

及鐘磬之事江聲王鳴盛孫星衍黃以周並謂拊在堂上故大師得自擊以令奏即禮三本所謂尙拊也云故書拊爲付者段玉裁云付古文假借字徐養原云大祝付練祥注云付當爲祔然則拊祔等字古祇作付今文始加手加示鄭司農云登歌歌者在堂也者羊人注云登升也此即禮經之升歌其節在金奏之後下管之前堂上鼓琴瑟以歌詩也大射儀升歌時大師少師及工並升自西階北面東上又云乃歌鹿鳴三終鄉飲酒燕禮亦並升歌鹿鳴明堂位祭統說天子之樂大嘗禘升歌清廟則此大祭祀宜歌頌宗廟大祫又歌九德之歌與諸侯以下歌小雅異其升堂西階北面之位則同云付字當爲拊書亦或爲拊者先鄭以聲類破付爲拊別本正作拊與先鄭同云樂或當

擊或當拊者書舜典云夔曰於予擊石拊石孔疏云擊是大擊拊是小擊漢書吳王濞傳顏注云拊輕擊之先鄭意升歌之樂堂下有磬以應之或當重擊或當輕擊故云擊拊小師先鄭注釋拊爲擊石與此注義亦同黃以周云先鄭或擊或拊用虞書擊石拊石爲義後鄭謂擊其拊用虞書戛擊搏拊以詠爲義以小師職登歌擊拊下管擊應鼓之文覈之以後鄭擊其拊爲長案黃說是也互詳小師疏云登歌下管貴人聲也者郊特牲云歌者在上匏竹在下貴人聲也儀禮經傳通解引尚書大傳云古者聖王升歌清廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子有大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也云玄謂

拊形如鼓以韋爲之著之以糠者賈疏云此破先鄭拊非樂器知義知此者約白虎通引尚書大傳云拊革裝之以糠今書傳無者在亡逸中案今本通義禮樂篇引大傳作搏拊鼓振以康與賈引又小異明堂位注云拊搏以韋爲之充之以糠形如小鼓所以節樂案登歌用拊下管用鞞故樂記云會守拊鼓又云治亂以相注云相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉今齊人或謂糠爲相書臯陶謨作搏拊僞孔傳及大司樂疏引鄭書注史記樂書張氏正義說並略同釋名釋樂器云搏拊以韋盛糠形如鼓以手拊拍之也聶氏三禮圖引舊圖云相以韋爲之絫縫當擊處圓四開瀸稍而下以漆拊爲承而擊之御覽樂部引風俗通云相拊也所以輔相於樂

奏樂之時先聲相與此經令奏義合而釋相則與樂記注說不同疑誤爾雅釋樂云和樂謂之節邢昺疏云樂器名謂相也通典樂云撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也又云節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也案杜所云狀如博局者蓋卽舊禮圖所謂以漆桐局承而擊之者然又以撫拍與節鼓爲二則未審參綜諸說蓋此器以拊拍出音故曰拊曰搏拊曰拊搏曰撫拍以節和樂故曰節其中著以糠故曰相其形似小鼓故又曰節鼓七者異名實一物也

下管播樂器令奏鼓朄

鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引玄謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓

疏 下

管播樂器者此奏堂下之樂謂升歌之後笙師鎛眾笙及瞽矇在堂下以管播詩而不歌也其播眾樂器則亦瞽矇眡瞭等贊之前升歌府大師帥瞽鼓瑟而歌上經云播之以八音絲爲八音之一瞽矇又云掌播鼗柷敔塤簫管弦歌則鼓琴瑟等亦爲播樂器而此於下管始言播樂器者升歌重歌不重器下管以管播詩則專用器故也賈疏云凡樂歌者在上匏竹在下故云下管播樂器即笙簫及管皆謂播揚其聲云令奏鼓朄者鼓唐石經誤朄今據宋本正賈疏云奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊朄導之也戴震云奏謂歈管也黃以周云大師小師皆言下管擊小鼓與虞書下管鞉鼓合曰下管包笙入曰管曰笙皆貴人氣其樂固不止管笙也故又曰播樂器播與奏別賈

頌非詩有瞽篇應田縣鼓鞉磬柷敔既備乃奏簫管備舉即此所謂播樂器也案黃說是也此樂器當通堂下四縣言之下管之後凡間歌合樂堂下諸樂等皆大師令奏此經蓋通晐之矣金鎛云奏夏先擊鍾餘樂皆先擊鼓登歌下管皆先擊小鼓次擊大鼓舞亦先擊鼓樂記所謂始奏以文也樂記云樂由陽來陽必根乎陰故古之奏樂必先西大射儀樂縣應鼙在阼階西朔鼙在西階西鄭注云朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也先擊朔鼙應鼙應之是奏樂先西也鄭謂賓所由來則失其義朔鼙即朄大師下管播樂器令奏鼓朄小師凡小祭祀小樂事鼓朄是祭祀亦先擊西鼙非特賓客也　注云鼓朄管乃作也者謂鼓朄以導奏管也云特言管者貴人氣也者以經云播

樂器而特言下管明貴人氣故別異之也賈疏云以管籥皆用氣故云貴人氣若然先鄭云登歌下管貴人聲此後鄭云特言管者貴人氣不同者各有所對若以歌者在上對匏竹在下歌用人聲爲貴故在上若以匏竹在堂下對鐘鼓在庭則匏竹用氣貴於用手故在階間也鄭司農云下管吹管者在堂下者登歌之後堂下以管奏樂大射儀堂下之縣簜在兩階建鼓之間簜即笙管也金鶚云下管堂下以管奏象或新宮鼗鼓柷敔以節之亦鐘磬應之李光地云考之儀禮蓋管重於笙重則以管輕則以笙也故升歌三終笙入三終鄉飲酒及燕用之無所謂管者至四方之賓客則升歌鹿鳴下管新宮故曰管重於笙案李說是也燕禮記說以樂樂賓之盛禮云升歌鹿鳴下管新宮

羣人三成遂合鄉樂注云管之人三成謂三終也大射儀升歌
之後亦云乃管新宮三終注云管謂吹簜以播新宮之樂笙從
工而入旣管不獻略下樂也據鄭說是升歌者大師帥瞽升堂
而歌下管者笙師帥眾笙立堂下階閒而管笙人卽謂笙人入
而奏管笙師教龡樂器笙管竝掌是其詩亦屬經下管新宮者
諸侯以下禮明堂位祭統說天子大嘗禘竝云下管象象亦下
管之樂曲也凡大師小師掌鼓琴瑟歌詩笙師掌吹管笙奏詩
二職不同故閒歌合樂堂上堂下或迭奏或同奏兩不相妨大
射儀云大師及小師上工皆降立于鼓北羣工陪于後乃管新
宮三終彼大師小師皆不掌吹管而升歌之後卽降立于鼓北
者葢爲鼓𣎆令奏而下非爲奏管而下也燕禮記云下管新宮

笙入三成者猶大射云管新宮三終三成自篆新宮言之非則有笙奏三成也蓋管笙聲略同禮盛者則奏管而兼笙禮殺者則奏笙而無管故鄉飲酒鄉射及燕經並有笙奏而無下管大射儀有下管則又不及笙奏燕禮記以管笙兩舉者笙即指笙師之屬明管亦笙人所奏則無管師也鄉射禮無專奏笙詩之節惟合樂歌笙合奏而云笙入立于縣中西面乃合樂彼笙爲合樂而入猶燕禮記之笙爲下管而入也參互推校笙入與下管非二節明矣互詳鍾師疏云朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰朄朄讀爲道引之引者徐鍇本說文申部云朄擊小鼓引樂聲也从申柬聲周禮曰小樂事鼓朄讀若引朄即軸之變體段玉裁云許說與大鄭同但云从申柬聲似

誤昜當云從申柬申亦聲申之言引伸也柬之言小鼓與大鼓分別也黃以周云先鄭以鼓朄爲二物鼓即建鼓朄爲引鼓陳祥道云周禮大祭祀皆鼓朄擊應大射有朔鼙應鼙詩應田縣鼓又以應配朄則朔鼙乃朄鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無朄周禮有朄無朔其實一也鄭以應與朄及朔爲三鼓恐不然也案陳說近是戴震江藩金鶚馬瑞辰說並同大射儀下管時大師降立於鼓北鄭注謂西縣建鼓之北依陳說朄即朔鼙則正在西縣與此鼓朄之文亦似相合互詳小師疏初學記鼓類引纂要云應鼓曰朄鼓亦曰朄鼓亦日田鼓朄者引也言先擊鼓以引大鼓也纂要說似誤以朄與應鼙爲一不足據云玄謂鼓朄猶言擊朄者小師注云出音曰

鼓鄭以此鼓朄卽謂擊之出音與六鼓義異也引詩云應朄縣
鼓者周頌有瞽篇文毛詩作應田縣鼓傳云田大鼓也鄭箋云
田當作朄朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字誤變而作田
案毛詩釋田為大鼓與鄭字義並異鄭明堂位注及爾雅釋樂
郭注引詩亦並作朄疑本三家詩說引之者證朄為鼓名也大
饗亦如之[疏]大饗亦如之者賈疏云此大饗謂饗諸侯來朝卽
大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之類其廟行饗之時作
樂與大祭祀同亦如上大祭祀帥瞽登歌下管播樂器令奏皆
同故云亦如之凡祭祀大饗及賓射升歌下管一皆大師令奏
小師佐之其鍾鼓則大祝令奏故大祝云隋衅逆牲逆尸令鍾
鼓右亦如之若賓射及饗鍾鼓亦當大祝令之與祭祀同也其

小祭祀及小賓客文不見或無升歌之樂其外祭祀山川社稷皆準大祭祀令奏也詒讓案仲尼燕居說大饗云入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也此鄭大饗金奏升歌下管之節

大射帥瞽而歌射節射節王歌騶虞

疏大射帥瞽而歌射節者此射樂登歌之外別有歌射節之事也大射儀云小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工又云樂正命大師曰奏貍首閒若一大師許諾奏貍首以射鄭注云工謂瞽矇善歌諷誦詩者也六人大師少師各一人上工四人即大師帥瞽歌射節之事亦大司樂令之也其賓射燕射歌射節亦當同金鶚云上文云帥瞽登歌此歌不言登亦奏在堂下之證案金說是也詳大司樂疏 注云射節王

歌騶虞者即大司樂云大射令奏騶虞是也賈疏云謂若射人所云樂以騶虞九節貍首七節采蘋采蘩五節之類則大師爲之歌也大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農說以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功

疏大師執同律以聽軍聲者同故書疑作銅詳與同疏大師王在軍此大師官教同律乘車以從王大史云大師抱天時與大師同車二官爲官聯也　注云大師大起軍師者師即夏官序官二千有五百人爲師之師謂王有所征討大發六師以行也

大司馬注云大師王出征伐也與此注義互相備引兵書者賈疏云武王出兵之書合音商則戰勝軍士強者商屬西方金金主剛斷故兵士強也角則軍擾多變失士心者東方木木主曲直故軍士擾多變失士心宮則軍和士卒同心者中央土土主生長又載四行故軍士和而同心徵則將急數怒軍士勞者南方火火主熛怒故將急數怒羽則兵弱少威明者北方水水主柔弱又主幽闇故兵弱少威明也案賈引武王兵書今未見所出史記律書云六律爲萬事根本其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮張氏正義引兵書說同即本此注也又六韜五音篇云武王問太公曰律音之聲可以

知三軍之消息勝負之決乎太公曰夫律管十二其要有五音宮商角徵羽此眞正聲也萬代不易五行之神道之常也金木水火土各以其勝攻也其法以天清淨無陰雲風雨夜半遣輕騎往至敵人之壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以句陳五管聲盡不應者宮也當以青龍此五行之符佐勝之徵成敗之機武王曰善哉太公曰微妙之音皆在外候武王曰何以知之太公曰敵人驚動則聽之聞枹鼓之音者角也見火光者徵也聞金鐵矛戟之音者商也聞人嘯呼之音者羽也寂寞無聲者宮也此五音者聲色之符也又五行大義引黃帝兵決亦有審五音以知敵性及候風

聲之術此亦古兵家聽軍聲遺法與此注所述又異云鄭司農說以師曠曰以下者賈疏云按襄公十八年楚子使子庚帥師侵鄭左傳曰甚雨及之楚師多凍役徒幾盡晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功注云北風夾鐘無射以北南風姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多吹律而言歌與風者出聲曰歌以律是候氣之管氣則風也故言歌風引之者證吹律知吉凶之事也案賈所引左傳注保章氏疏引作服注杜注云歌者吹律以詠八風南風音微故曰不競也與賈服義異

大喪帥瞽而廞作匶謚　廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚

疏　大喪帥瞽而廞作匶謚者匶猶文柩詳

鄉師疏賈疏云大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須
謚行乃謚之言帥瞽者即帥瞽蹀歌王治功之詩廞作匶謚者
以其與謚王治功之詩爲柩作謚案據疏說則經大喪上當有
凡字唐石經及宋本並挩大史疏引此經亦有凡字宰夫注云
大喪王后世子也此亦當關世子喪以後凡樂官廞器並同賈
讀廞作匶謚爲句依二鄭義也王引之云周官大喪言廞者皆
謂陳器物司裘廞裘司服廞衣服巾車廞遣車車僕廞革車司
常建廞車之旌司兵廞五兵圉人廞馬樂官則大司樂眡瞭笙
師鎛師籥師並言廞樂器典庸器廞筍虡司干廞舞器皆是也
大師小師之廞不應獨異帥瞽而廞謂廞樂器也樂器眡瞭所
廞而以爲大師帥瞽而廞者眡瞭掌大師之縣故大師得命眡

瞭廞之又帥瞽而涖其事也周頌有瞽篇有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉彼樂器亦是眡瞭設之而詩以爲瞽之所設則以眡瞭相瞽故也大師帥瞽而廞樂器小師又與廞者猶大司樂大喪涖廞樂器樂師亦云凡喪陳樂器則帥樂官也廞樂器但謂之廞者因上大司樂下眡瞭廞樂器之文而省猶鄉師之致民大司馬及致建大常比軍眾但謂之致也廞以陳器謚以易名二者絕不相涉不得合爲一事謚爲王及后作非爲匶作也亦不得以作匶謚連讀作匶二字當絕句作匶蓋謂將載時也作起也動也匶朝於廟升自西階及將祖則舉匶卻下而載於車故謂之作匶也言當作匶之時大師則進而謚焉故曰作匶謚小史職曰卿大夫之喪賜謚讀

乙巳楚學社本

誄鄭注曰其讀誄亦以大師賜謚爲節事相成也則大史之大喪讀誄亦以大師之謚爲節先誄後謚同在一時可知矣大史職曰遣之日讀誄鄭注曰遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道是誄謚相因同在遣之日也案旣夕禮藏器卽在遣之日是日將藏而作匶則大史誄之而大師謚之故曰遣之日讀誄又曰作匶謚作匶者遣之始也如謂經文但言作謚而非以作匶爲節則直云作謚其義已明何乃枝蔓其詞而云匶乎以是明之案王說是也作匶謚者言作匶而遂作謚與大史爲官聯也周書謚法篇說武王崩將葬乃制作謚白虎通義謚篇云所以臨葬而謚之何因衆會欲顯

揚之也讄莪而有諡也讄莪即作諡此云作匱諡猶云讄敎而作諡矣　注云廞興也者司裘注同云興言王之行謂諷誦其治功之詩者司裘注云若詩之興蓋謂述王平生行事作詩以美之若六詩之興然遂以爲諡也王引之云後鄭說廞作匱諡曰諷誦其治功之詩又若其無據而舉瞽矇諷誦詩以當之案詩頌美盛德之形容以其成功告於神明惟祭宗廟則然耳不聞用之於作諡也且瞽矇之諷誦詩所以箴王之闕鄭司農云主誦詩以刺君過而說以國語瞍賦矇誦是也非爲作諡而設若以爲廞作匱諡則是瞽之誦詩專用之於大喪而不時規過之職反闕焉不講矣無是理也云故書廞爲淫鄭司農云淫陳也者云下疑當有淫讀爲廞四字並詳司裘疏云陳其生時行

迹爲作謚者周書謚法篇云謚者行之迹也白虎通義謚篇云
謚之爲言引也引列行之迹也所以進勸成德使上務節也案
先鄭直爲陳王生時行迹不爲謚誦詩也與後鄭小異賈疏云
凡作謚讀誄將葬時故檀弓云公叔文子卒其子戌請於君曰日
月有時將葬矣請所以易其名者曾子問云賤不誄貴幼不誄
長天子稱天以誄之引公羊說制謚於南郊是也王引之云如
先鄭所解則廞與誄同矣案大史職曰大喪執灋以涖勸防遣
之日讀誄是誄者大史之事生時行迹大史固已陳之矣若大
師又陳其行迹是再誄也誄不應再且廞之爲道若與誄同則
經文直云帥瞽而誄可矣何必變其文爲廞乎此說之不可通
者也案王說是也先鄭訓廞爲陳得之而讀廞作匶謚句斷以

爲陳生時行迹爲作謚則與後鄭同謂凡國之瞽矇正焉從大
師之政教疏注云從大師之政教者夏官敘官注云正猶聽也
謂聽從其政令給其役使故瞽矇云掌九德六詩之歌以役大
師經例凡以長領屬爲師以屬從長爲正爲官聯則大宰八法官
屬之通制也

小師掌教鼓鞀柷敔塤簫管弦歌教教瞽矇也出音曰鼓鞀如
鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊塤燒土爲之大如鴈卵簫編
小竹管如今賣飴餳所吹者弦謂琴瑟也歌依詠詩也鄭司農
云柷如漆筩中有椎敔木虎也塤六孔管如箎六孔玄謂管如
篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉疏注云教教瞽矇也者
賈疏云按瞽矇所作樂器與此所要者同明此教教瞽矇也詒

讀案此鼖亦兼教視瞭塤簫管三者笙師又教之者彼注亦云教視瞭與此異也云出音曰鼓者舊本出音下衍者字今依宋婺州本刪廣雅釋詁云鼓鳴也此與六鼓之鼓字同義異謂鳴鼖柷以下諸器使出音猶詩瞭云播也說文攴部別有鼓字訓擊鼓也與此鼓音義並異岳珂本從彼改此注作鼓蓋沿毛居正六經正誤之謬說今不從賈疏云鄭知此經鼓非六鼓之鼓者案鼓人云掌教六鼓眡瞭職云掌大師之縣又云賓射皆奏其鍾鼓則六鼓鼓人教之眡瞭擊之非此小師所教又鞮鞻所作不言鼓明此鼓既在鼖已下諸器之上是出聲爲鼓也云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊者釋文出搖之云本亦作搖兩文不異必有一誤孔繼汾據宋人釋文謂下搖字當作搯段

玉裁云正文當是鞀之追師注步搖本或作繇可證盧本改此搖作遙非案段說近是說文革部云鞀遼也重文鞉或从兆鼗鞀或从鼓从兆經作鼗即鞉之變體釋名釋樂器云鞉導也所以導樂作也王制孔疏引漢禮器制度云鼗如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊是鄭所據也案鄭云如鼓而小者謂形如鞞人所爲諸鼓而長廣及中圍之度皆減小也攷爾雅釋樂云大鼗謂之麻小者謂之料則鼗亦衎自有大小之別大司樂又有靁鼗靈鼗路鼗則六鼓疑皆有鼗此官當通敎之矣其柄貫於鼓匡之木而旁綴繩以爲兩耳詩商頌那置我鞉鼓毛傳云鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓依毛詩義則鼗鼓亦殷置周縣異法但置縣皆不便搖擊豈擊時別解下之以

手持其柄而搖之與鼗人六鼓或建或縣而以桴擊之異與然大射儀云鼗倚于頌磬西紘則是倚而非縣毛詩說與禮究不相應故鄭詩箋云鞉雖不植貫而搖之亦植之類若然鄭意謂鼗固不縣也云塤燒土爲之大如鴈卵者說文土部云壎樂器也以土爲之六孔玉篇土部云壎塤同釋名釋樂器云塤喧也聲濁喧喧然也爾雅釋樂云大塤謂之嘂郭注云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子呂氏春秋仲夏紀注云壎以土爲之大如鴈子其上爲六孔聶崇義云大如鴈卵謂之雅塤小者如雞子謂之頌塤凡六孔上一前三後二案書鈔樂部引三禮舊圖略同蓋聶氏所本鴈卽鵝也詳膳夫疏依聶圖說鄭卽據雅塤言之郭高說並與鄭同廣雅釋樂云

墳象稱鍾亦謂橢圓形也云簫編小竹管如今賣飴餳所吹者
者詩周頌有瞽箋義同編小竹管謂以繩編聯衆竹管比次爲
之莊子齊物論篇云人籟則比竹是已比竹卽謂簫也賈疏云
案通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥爲火火成數
七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云籟謂之簫大者二
十四管小者十六管有底三禮圖云簫長尺四寸頌簫長尺二
寸此諸文簫有長短不同古者有此制也孔疏云釋樂云大簫
謂之言小者謂之筊郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小
者十六管長尺二寸一名籟易通卦驗云簫長尺四寸風俗通
云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同蓋有大小
故也要是編小竹管爲之耳如今賣餳者所吹其時賣餳之人

吹籥以自表也方言云餳謂之張皇或云消餹凡飴謂之餳關東之通語也然則餳者餹之類也案孔賈說是也說文竹部云簫參差管樂象鳳之翼釋名釋樂器云簫肅也其聲肅肅然清也通典樂引蔡氏月令章句云簫編竹有底大者上十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和藝文類聚樂部引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四彊頌簫長尺二寸十六彊案彊新圖引舊圖作管則彊卽管也其云雅簫二十四彊與張稚讓說同而與蔡郭所云二十三管者不合應仲遠云十管則又少於諸家所說頌簫之數初學記樂部引五經通義云簫編竹爲之長尺有五寸復與諸家所述尺度不同未知孰是云弦謂琴瑟也者說文弦部云弦弓弦也从弓象絲軫之

形琴部云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周時加二弦琴庖犧所作弦樂也釋名釋樂器云瑟施弦張之瑟瑟然也案琴瑟爲絲音與弓皆以絲爲弦故直謂之弦樂記云樂師辨乎聲詩故北面而弦注亦云弦謂鼓琴瑟也樂記又云舜彈五弦之琴又云淸廟之瑟朱弦而疏越明堂位有大琴大瑟中琴小瑟爾雅釋樂云大瑟謂之灑大琴謂之離郭注云大瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦琴大者二十弦廣雅釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮少商伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦後漢書仲長統傳李注引三禮圖說同初學記樂部引琴操云琴長三尺六寸六分廣六寸五弦大弦爲君小弦爲臣文王武王加二弦以合

君臣之恩聶氏三禮圖引舊圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦其餘四弦謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五弦盡用又引世本云瑟庖犧氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五弦具二均聲風俗通義音律篇引世本又作四十五弦案瑟弦數大小舊說紛互不合未知孰是儀禮經傳通解引尚書大傳云古者聖王升歌淸廟之樂大琴練弦達越大瑟朱弦達越則升歌用大琴大瑟矣云歌依詠詩也者說文欠部云歌詠也漢書藝文志云誦其言謂之詩詠其聲謂之歌釋名釋樂器云人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉也故兗冀言歌聲如柯也書舜典云歌永言聲依永詩譜序

孔疏引鄭書注云永長也歌又所以長言詩之意也聲之曲折又依長言而爲之漢書藝文志引書永作詠注義卽本於彼依詠謂依於琴瑟以爲節故臯陶謨云以詠亦冡戛擊琴瑟言之毛詩魏風園有桃傳亦云曲合樂曰歌又大雅行葦傳云歌者比於琴瑟也賈疏云謂工歌詩依琴瑟而詠之詩此卽詩傳云曲合樂曰歌亦一也故鄉飲酒之屬升歌皆有瑟依詠詩也若不依琴瑟卽爾雅徒歌曰謠也鄭司農云柷如漆筩中有椎者王制孔疏引漢禮器制度文同卽鄭所本賈疏引書臯陶謨合止柷敔鄭注亦同又云合之者投椎於其中而撞之說文木部云柷樂木椌也所以止音爲節椌柷樂也釋名釋樂器云柷狀如桼桶柷如物始見柷柷然也柷始也故訓柷爲始以作樂也

風俗通義聲音篇云謹按禮樂記柷漆筩方畫木方三尺五寸
高尺五寸中有椎上通柷止音爲節廣雅釋樂云柷象桶方三
尺五寸深尺八寸四角有陘鼠爾雅釋樂云所以鼓柷謂之止
郭注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏
之令左右擊止者其椎名並與先鄭說同惟郭說柷尺度小異
白虎通義禮樂篇云柷敔者終始之聲柷始也敔終也明堂位
鄭注云揩擊謂柷敔皆所以節樂者也呂氏春秋仲夏紀高注
云柷以節樂敔以止樂大司樂賈疏約鄭書注義同據白虎通
釋名並訓柷爲始漢禮器制度亦云將作樂先擊之是謂作樂
以柷始以敔終也書益稷僞孔傳孔疏漢書禮樂志顏注說並
同依鄭高說則柷節樂敔止樂逸樂記及說文說則以柷亦爲

止樂鄭明堂位注又謂柷敔同以節樂不分終始衆說差迕金鶚云周語革木以節之節樂卽所以和樂柷敔以節樂和樂當如後世之拍版然據說文風俗通柷敔皆所以節止樂不可謂柷以作樂於始也書言合止柷敔謂合其句而止之合有和之義止有節之義合止皆兼柷敔非柷合而敔止也又止者皆止非終止也先儒皆以爲終止既與節字之義不合而虞書亦不當敘於笙鏞以閒之先矣唐六典舉麾鼓柷而後樂作偃麾戛敔而後樂止大常沿襲相傳皆爲先儒所誤案金說近是又凡作樂柷與敔相將詳大司樂疏云敔木虎也者賈疏引鄭書注云敔狀如伏虎背有刻所以鼓之以止樂說文攴部云敔樂器椌楬也形如木虎詩周頌傳云圉楬也圉卽敔之借字釋名釋

樂器云敔狀如伏虎敔衙也衙止也所以止樂也廣雅釋樂云敔象伏虎背上有二十七刻爾雅釋樂云所以鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺擽之籈者其名並與先鄭說同樂記孔疏引鄭詩有瞽篇注云敔背上有二十四鉏鋙檢詩箋無其文說敔背鉏鋙數與古書亦不合疑誤也云塤六孔者孔釋文作空案空孔古今字笙師注竝作空陸本是也說文廣雅爾雅郭注呂氏春秋高注說竝同風俗通義聲音篇云謹按世本暴辛公作塤塤燒土爲也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔云管如篪六孔者丁晏云爾雅釋樂大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎郭注管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔賈氏謂賈逵蓋周禮解詁文

也說文竹部管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管許君从賈氏受古學故說亦同風俗通義聲音篇引禮樂記管漆竹長一尺六孔漢書律志孟康注引禮樂器記同案丁說是也宋書樂志引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底亦並以管為六孔賈疏云按廣雅云管象篪長尺圍寸八孔無底八孔者蓋傳寫誤當從六孔為正也徐養原云賈所引廣雅與今本不同今本篪作䶵八作六蓋妄人所改也籥為比竹象篪正合併吹之義今改之欲强同於先鄭耳後鄭不言孔數則廣雅云八孔亦未必字誤案徐說亦通呂氏春秋仲夏紀淮南子時則訓高注並云管一孔似篴以管為一孔與先鄭及它書紀異未知所據云玄謂管如篴而小併兩而吹之者宋本釋文出併

而無兩字宋余仁仲本亦無盧文弨云併則兩可知陸所見本無兩字後人乃改而爲兩案盧說是也詩周頌有瞽箋亦云管如篴併而吹之此注當與彼同徐養原云疏云觀後鄭意不與諸家同予按鄭意與諸家蓋不異也諸家云六孔安知不併兩乎鄭云併兩安知不六孔乎風俗通引禮樂記管漆竹長一尺六孔郭璞爾雅注云管長尺圍寸併漆之有底夫六孔而長尺圍寸是如笛而小也象簫併漆是併兩而吹也管形甚小與笙簫之管無異併兩而吹宜也孔數固當以六爲正長尺而施六孔爲太促故分而爲二蓋每管三孔併之而得六孔然則管之形似兩籥耳籥如笛故管亦如笛云今大予樂官有焉者予舊本誤子今據宋婺州本余本岳本正王聘珍云後漢書明帝

紀永平三年秋八月戊辰改太樂爲太予樂曹襃傳尚書琁璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予帝下詔曰今且改大樂官曰大予續書百官志大予樂令一人秩六百石詳議案續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云漢樂四品一曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉之樂鄭據其時大予樂官有此兩管笛故取以證義

大祭祀登歌擊拊亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石

【疏】注云亦自有拊擊之者明與大師擊拊異也賈疏云鄭知小師亦自擊拊不共大師同擊拊者見大師下管鼓朄此小師下管別自擊應鼙不同明擊拊亦別可知云佐大師令奏者以大師登歌下管皆云令奏此無文故補之明二者皆佐大師經文不具也鄭司農云拊者擊石者書舜典擊石拊石僞孔傳

云拊亦擊也大師擊拊先鄭注云樂或當擊或當拊則拊與擊有大小輕重之異此又釋拊爲擊石者以拊擊義本兩通先鄭兩注皆不以拊爲樂器後鄭所不從互詳大師疏

下管擊應鼓

應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用別未聞

疏 注云應鼙也應與朄及朔皆小鼓也者大射儀建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北注云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也案對文鼙爲小鼓散文則通故此經及禮器並以應鼙爲應鼓爾雅釋樂云大鼓謂之鼖小者謂之應彼釋文引李巡云小者音聲相承故曰應應承也又引孫炎云

和應大鼓也毛詩周頌有瞽應田縣鼓傳云應小鞞也鄭箋云儀禮有朔鼙應鼙鼙者小鼓與大鼓爲節俾鼓鼙鼓之圜圜者擊鼙方者擊鼓後世不別設鼙以擊鼓側旁之作堂下之樂先擊朔鼙應鼙應之朔者始也所以引樂故又謂之𨻰㯲之言引也朔鼙在西圜鼓北應鼙在東圜鼓南東方諸縣西鄉西方諸縣東鄉故也馬瑞辰云釋名釋樂器云鼙裨也裨助鼓節也鼙在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也㯲引也引鼓在前可知㯲之即朔亦可知矣案依鄭義則應㯲朔三鼓各異鼓馬並謂㯲與朔爲一說本陳祥道其義近是江藩金鶚說同攷大射儀大師於下管時降立於鼓北鄭注云鼓北西縣之北也則適與擊朔鼙相近似可爲陳說增一義證但依陳說則大師鼓㯲小師

鼙應鼓當分立東西縣而大射則大師小師並同立鼓北無東西明文又此經升歌大師小師並擊拊而大射亦絕無其文兩經義終不甚相合耳又江藩謂宮縣南北兩縣亦名應鼓孫希旦則謂南方亦名應鼓北方亦名朔鼓經注並無文未知孰是多詳大師疏又案說文鼓部云鼙騎鼓也此蓋大司馬旅師執鼙之異說與應鼙朔鼙不相涉也宋書樂志又云小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞案鞀卽鼗之正字與鼙絕異沈說亦不足據云其所用別未聞者賈疏云此上下祭祀之事有應有朄無朔大射有朔有應無朄凡言應者有應朔鼙祭祀既有應明有朔但無文不可強定之故云用別未聞也徹歌於有司徹而歌雍[疏]注云於有司徹而歌雍者謂祭畢時大宗伯九嬪內外宗等徹豆

籩膳夫之屬與小臣等徹齊俎則此官帥瞽登歌雍以爲節也

凡大祭祀徹並歌雍詳樂師疏大饗亦如之疏大饗亦如之者賈疏云其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽注振羽振鷺是其事也曾釗云振鷺在周頌不應但爲諸侯相饗所用而已王饗諸侯當亦用之亦如之者言小師亦爲之歌耳案曾說近是仲尼燕居云客出以雍是兩君大饗別以雍爲送賓之樂王禮或與彼同上注亦祇謂祭祀徹歌雍不謂大饗亦然賈推鄭義乃失其指大喪與廞從大師疏大喪與廞者穀梁傳十九年范注云與廞豫也廞謂陳樂器瞽矇大喪廞樂器大師帥瞽而廞之小師亦豫其事也　注云從大師者據大師云大喪帥

瞽而廞作匶謚故知此與廞是從大師也凡小祭祀小樂事鼓朄如大師鄭司農云朄小鼓名【疏】凡小祭祀小樂事鼓朄者小祭祀謂王玄冕所祭也詳小司徒及司服疏鼓亦謂出音也注云如大師者大師云下管播樂器令奏鼓朄彼大祭祀大師鼓朄此小師亦於小祭祀下管奏之與彼所鼓同也鄭司農云朄小鼓名者大師注義同掌六樂聲音之節與其和和錞于【疏】掌六樂聲音之節與其和者六樂即大司樂之六樂彼以舞爲主而亦有聲歌此官辨其節奏使與舞相應也注云和錞于者釋文云錞本或作淳案錞淳字通詳鼓人疏賈疏云見鼓人云金錞和鼓故知和是錞于也詒讓案與同云掌六律六同之和又云凡和樂亦如之彼注訓和爲調此經節和當亦廣晐大

樂言之則不止一器也鄭以金錞和鼓鼓人有明文約舉以見義耳非謂凡和樂專用錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌播謂發揚其音疏掌播鼗柷敔塤簫管弦歌者此即小師所教者也其塤簫管三者笙師亦教之論語微子篇有播鼗武漢書古今人表顏注引鄭注以爲周平王時人或即此官抑是瞽矇未能定也　注云播謂發揚其音者大師播之以八音注云播猶揚也論語微子集解引孔安國云播搖也彼專據鼗言之故訓爲搖與此經義異賈疏云此八音者皆小師教此瞽矇令於作樂之時播揚以出聲也諷誦

詩世奠繫鼓琴瑟諷誦詩謂闇讀之不依詠也故書奠或爲帝鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰矇賦矇誦謂詩

也杜子春云帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩幷誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動玄謂諷誦詩主謂廞作柩諡時也諷誦王治功之詩以爲諡世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之【疏】注云諷誦詩謂闇讀之不依詠也者賈疏云按上注云背文曰諷以聲節之曰誦別釋之此總云闇讀之不依詠者語異義同背文與以聲節之皆是闇讀之不依琴瑟而詠也直背文闇讀之而已故雖有琴瑟猶不得爲曲合樂曰歌是以鄭云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之也若然諷誦則以聲節之兼琴瑟則爲歌矣而得不

爲歌者此止有諷而言誦者諷誦相將連言誦耳案賈說非也不依詠謂雖有聲節仍不必與琴瑟相應也蓋誦雖有聲節而視歌爲簡易易明故左襄十四年傳云衛獻公使大師歌巧言之卒章師曹請爲之公使歌之遂誦之又二十八年傳云叔孫穆子食慶封使工爲之誦茅鴟又毛詩鄭風子衿傳云古者教以詩樂誦之歌之弦之舞之墨子公孟篇云誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百漢書藝文志亦云不歌而誦謂之賦又云誦其言謂之詩詠其聲謂之歌蓋歌則長言咏歎與弦樂相依不依詠即不成歌故曰諷誦賈以誦兼琴瑟則爲歌謂此經止有諷誦相將連言誦失之依詠詳小師疏云故書奠或爲帝者故書有兩本一本作奠一本作帝小史奠字故書皆作

帝故不云或此杜鄭校故書通例也鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過者白虎通義諫諍篇云諷諫者智也知禍患之萌深睹其事未彰而諷告焉毛詩序云上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風先鄭以諷誦爲一謂誦詩以風刺君之過失與諷諫同也云故國語曰瞍賦矇誦謂詩也者周語召公告厲王語引以證諷誦爲刺君過也韋注云賦賦公卿列士所獻詩也周禮矇主弦歌諷誦誦謂箴諫之語也案韋讀弦歌諷誦句斷以小師文校之其讀非也韋又以誦爲誦箴諫之語與鄭義亦異又楚語左史倚相述衞武公曰宴居有師工之誦又云矇不失誦注亦云師樂師也工瞽矇也誦謂箴諫也是亦不以誦爲誦詩今攷凡誦詩書及古事通

謂之誦韓非子難言篇云時稱詩書道法往古則見以爲誦是也此樂官所誦則以詩爲主呂氏春秋達鬱篇云矇箴師誦賈子新書保傅篇云瞽史誦詩工誦箴諫大戴禮記保傅篇作鼓史誦詩工誦正諫盧注云工樂人也瞽官長誦謂隨其過誦詩以諷是則箴諫亦是誦詩足證先鄭義矣杜子春云帝讀爲定其字爲奠書亦或爲奠者段玉裁云帝讀爲定者古音庚青部與支佳部通也云其字爲奠者其音義爲定其字形則當作奠必正其字作奠而後再易爲定者周禮全書中不見有言定者也小史注云杜子春云帝當爲奠奠讀爲定書帝亦或爲奠較此注易明司市奠亦讀爲定徐養原云帝與定形聲俱不相近故必轉爲奠然後可讀爲定也故書或爲帝或爲奠義各不同

子春之意作奠則可以該帝繫作帝則遺諸侯卿大夫世本故從奠不從帝而經文仍作帝者蓋子春受經於劉歆歆本作帝不欲輒改之至鄭君乃決從奠奠讀爲定者奠本有定義大司徒奠地守注云定地守是也以雙聲疊韻求之亦俱可通奠在霰韻定在徑韻古先韻與淸青每相出入匠人凡行奠水鄭司農讀奠爲停停與定亦同音也云世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也者小史先鄭注義同太宰注云繫連綴也世繫卽氏族世次相連綴之名籍繫系之叚字詳大宰疏帝繫大戴禮記第六十三篇記黃帝至禹世繫所出漢書藝文志春秋家世本十五篇其書今佚史記索隱引劉向云世本古史官明於古事者之所記也錄黃帝以來帝王諸侯及卿大夫系謚名號

凡十五篇是也世世系者通於上下之言故荀子禮論篇云其銘誄繫世敬傳其名也楊注云繫世謂書其傳襲若今之譜牒也賈疏謂帝繫據王即經繫諸侯卿大夫謂之世本即經世然世本亦記帝王系謚則賈說非也俞樾云鄭杜以帝繫世本解世繫二字且曰誦世繫以戒勸人君疑經文本當作奠世繫與小史職同因故書叚帝爲奠涉杜注帝繫之文誤爲世帝繫又依杜義讀之遂爲世奠繫而後鄭據以作注乃曰世之而定其繫於文義甚爲不安矣案俞據小史校此經於文例似較協鄭鍔又謂當讀諷誦詩世爲句奠繫爲句亦足備一義諷誦詩世即後杜注所謂主誦詩并誦世繫也大戴禮記衛將軍文子篇云衛將軍文子問於子貢曰吾聞夫子之施教也先以詩世此詩

世連文之證楚語申叔時語亦以教之世與教之詩並舉世謂者後世之史皆與詩二者皆諷誦之也若然下文奠繫卽小史之奠世繫或以上言詩世故下句省世字亦以世繫義同不煩區別與云小史主式序先王之世昭穆之繫述其德行者小史云奠繫世辨昭穆是也述其德行謂紀述於書以授瞽矇使諷誦之故國語魯語云工史書世韋注云工誦其德史書其言彼工卽謂樂工明與史官爲官聯也云瞽矇主誦詩幷誦世繫以戒勸人君也者賈疏云子春之意與先鄭同爲諫諍之事後鄭亦不從也云故國語曰教之世爲之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動者釋文云怵北本作休阮元云楚語作休韋曰休嘉也北本是賈疏引國語亦作休賈疏云按楚語云莊王使士亹傅

大子箴辭王卒使傳之問於申叔時申叔時曰教之世而爲之
昭明德而廢幽昏焉以休懼其動注云先王之繫世本使知有
德者長無德者短子春引之者證帝繫世本之事案賈所引國
語注蓋賈孔諸家說韋注云世謂先王之世繫也昭顯也幽闇
也昏亂也爲之陳有明德者世顯而闇亂者世廢也休嘉也動
行也使之嘉顯而懼廢也云玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也
諷誦王治功之詩以爲謚者大師云大喪帥瞽而廞作匱謚注
云廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩是也後鄭據彼以
破司農子春誦詩世以戒勸之說王引之云瞽矇諷誦詩所以
箴王之闕司農說是也非爲作謚而設故但曰諷誦詩而無大
喪之文若以爲廞作匱謚則是瞽之誦詩專用之於大喪而平

時規過之職反闕焉不講矣無是理也案王說是也國語晉誦教世及賈子保傅之瞽史誦詩爲刺過糾教之事皆與廣作柢謚時無涉後鄭合爲一事讀云世之而定其繫謂書於世本也者賈疏云以世爲繫爲一事用之又對文言之王謂之帝繫諸侯卿大夫謂之世本說則通故云書於世本世本即帝王繫也諸侯案世之謂譜其世次定其繫謂正其子孫昭穆之繫也一切經音義云世本有帝系篇謂子孫相繼續也是世本亦紀帝繫明書世本即晐王侯故不用子春義也云雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之者鄭以經上文云弦歌此內已晐琴瑟明此云鼓琴瑟冢諷誦詩世奠繫爲文但諷誦則是不歌而有鼓琴瑟是於諷誦詩及世繫時鼓琴瑟以播其音歎美之使可聽賓與作

樂升歌等異也掌九德六詩之歌以役大師役爲之使疏掌九德六詩之歌者謂登歌閒歌合樂皆歌六詩惟宗廟大祫登歌有九德之歌詳大司樂疏　注云役爲之使者亦大宰八法官屬長屬相使之義役訓使詳小宰疏

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬眡瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾其南鑮皆南陳疏掌凡樂事播鼗者亦小師教之云擊頌磬笙磬者此擊編磬磬師所教者也此官通掌堂下諸縣依磬師笙師鎛師注義則鍾鎛竽笙塤籥簫篪篴管牘應雅等樂器此官並掌之經略舉鼗磬者文不具也　注云

颿讀播發又擊磬者此亦注用今字作播也播發與舊讀同其擊磬則此官專掌之云磬在東方曰笙笙生也者明此為編磬也東方據宮縣縣在阼階東者也軒縣亦同毛詩小雅鼓鍾傳云笙磬東方之樂也大司樂疏引鄭書注云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂為笙也鄭大射儀注云笙猶生也東為陽中萬物以生春秋傳曰大蔟所以金奏贊陽出滯姑洗所以脩絜百物考神納賓是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之並與此注義同說文竹部云物生故謂之笙釋名釋樂器云笙生也東方之樂與樂器之笙物異而取義於生則同也云在西方曰頌頌或作庸庸功也者舊本挩下庸字今據宋婺州本巾箱本注疏本增此據宮縣縣在西階西者也軒縣亦同大司

樂疏引鄭書注云西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也大射儀注云言成功曰頌西爲陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民無貳無射所以宣布哲人之令德示民軌義是以西方鍾磬謂之頌古文頌爲庸賈疏云尚書云笙庸以閒孔以庸爲大鍾鄭云庸郎大射頌一也案今本書益稷庸作鏞者後人所改詳大司樂疏引大射禮者證東方之磬爲笙西方之磬爲頌之事鎛儀禮並作鑮鎛卽鑮之正字詳敘官疏

掌大師之縣大師當縣則爲之

疏注云大師當縣則爲之者亦如瞽矇役大師也凡樂縣皆與庸器設其筍虡而此官以樂器縣之大師小師咸涖其事故謂之大師之縣詩周頌有瞽篇云有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇

牙樹羽應田縣鼓彼瞽卽指大師小師亦卽涖縣之事也賈疏云案大司樂有宿縣之事小胥正樂縣之位大師無縣樂之事此大師之縣者大師掌六律六同五聲八音以其無目於音聲審本職雖不言縣樂器文寄於此明縣之可知言當縣則爲之者以其有目故也凡樂事相瞽相謂扶工疏相瞽者祭祀饗食則樂師令之　注云相謂扶工者禮器云故禮有擯詔樂有相步溫之至也鄭注云相步扶工也鄉飲酒禮云工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後手挎越內弦右手相注云相扶工者也衆賓之少者爲之每工一人鄉射禮曰弟子相工如初入天子相工使視瞭者凡工瞽矇也故有扶之者相瑟者則爲之持瑟其相歌者徒相也案此鼓卽工亦卽瞽矇每工一相故經云

柷敔鄭卽以扶工釋之大喪廞樂器大旅亦如之旅非常祭於時乃興造其樂器【疏】大喪廞樂器者亦謂陳樂器者王引之云笙師鎛師籥師皆云廞其樂器但陳其所掌之樂器也瞽矇則云廞樂器而不言其則凡大師小師瞽矇所用之樂器眡瞭皆代陳之也司干疏云瞽矇所云柷敔塤簫管及弦歌皆當眡瞭廞之案王說是也互詳大司樂疏　注云旅非常祭者大宗伯云國有大故則旅上帝及四望云有大故則無故不祭是非常祀也大旅上帝詳掌次疏云於時乃興造其樂器者亦謂廞為興也鄭意經云大旅如大喪則樂器亦為明器然作樂器者鞄氏磬氏韗人諸工之職非眡瞭所掌況古祭祀有寓車馬及芻狗未聞有寓樂器鄭說非也廞者陳而不用之名大旅是遇大

災禱祈之祭大司樂云大裁令弛縣故陳樂而不用也此大喪所廞者爲明器大旅所廞者乃眞樂器廞同而器實異廞亦當訓爲陳詳司裘疏

賓射皆奏其鍾鼓擊朄以奏之其登歌大師自奏之

疏賓射皆奏其鍾鼓者與鍾師鎛師鼓人爲官聯也小臣注云賓射與諸侯來朝者射案大射燕射當亦奏其鍾鼓經惟舉賓射者互文以見義也賓射詳大宗伯疏　注云擊朄以奏之者賈疏云見大師職云下管令奏鼓朄以其鍾鼓與管俱在下管既擊朄令奏則鍾鼓亦擊朄奏之可知云其登歌大師自奏之者以經唯云奏鍾鼓不云弦歌明此既擊朄以奏之者爲金奏合樂諸節不含登歌也賈疏云大師職見大祭祀登歌擊拊雖不言賓射賓射登歌自然大師令奏擊拊也若然大

射之時鍾鼓眂瞭擊鼜登歌亦大師自奏也鼜愷獻亦如之愷

獻獻功愷樂也杜子春讀鼜爲憂戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲

疾數故曰戚【疏】鼜愷獻亦如之者此奏戒守及軍樂之鍾鼓亦

與鎛師鼓人爲官聯也詳鎛師疏　注云愷獻獻功愷樂也者

即大司樂云王師大獻則令奏愷樂是也云杜子春讀鼜爲憂

戚之戚謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚者戒守鼓即掌固所

謂守鼜也依此經則亦兼有鍾而唯云鼓者以鼓爲主也段玉

裁云玩故曰戚之云則杜易鼜字作戚矣憂戚古音如今之蹙

說文壴部作鼜夜戒守鼓也從壴蚤聲禮昏鼓四通爲大鼜讀

若戚案許云讀若戚爲長鼜是正字無煩改易也王念孫云掌

固夜三鼜以號戒杜云鼜讀爲造次之造謂擊鼓行夜戒守也

造戚二字古音皆與蹙相近考工記不微至無以爲戚速也鄭注曰齊人有名疾爲戚者釋文戚徐劉將六反李音促是戚聲近蹙而訓爲疾也杜讀聲則同於蹙戚義則取諸數疾故又云蹙讀爲造次之造造次亦疾意也鼓人賈疏以爲取軍中憂懼之意失之矣王說是也

周禮正義卷四十五終